阿毗曇毗婆沙論卷第十一　分

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜揵度智品之七

云何一切遍因前生見苦所斷一切遍使乃至廣說問曰何以作此論答或有說者一切結使盡是遍使為止如是意故亦明結使是一切遍非一切遍而作此論復有說者此五種所斷結有一切遍非一切遍為止如是意明苦集所斷使有一切遍非一切遍故而作此論復有說者苦集所斷使盡是一切遍滅道所斷使盡是無漏緣為止如是意明苦集所斷有一切遍有非一切遍滅道所斷使有有漏緣有無漏緣故而作此論復有說者諸使通三界者是一切遍如諸見疑愛慢無明為止如是意明通三界使亦是一切遍非一切遍而作此論復有說者無明有愛是一切遍使如譬喻者說彼何故作是說耶答曰以是根本使故其事云何無明是前生緣起因

有愛是後生縛起因為止如是意亦
明遍不遍使故而作此論復有說者
五結是一切遍使所謂諸見愛慢無
明心此是毗婆闍婆提所說如說偈
一切處五法　能廣生於苦　諸見愛無明
慢心是為五
為止如是意亦明一切遍不遍使故
而作此論如是為止他義欲顯己義
亦現法性相應義故而作此論
去何一切遍因答曰前生見苦所斷
一切遍使乃至廣說問曰何故不先
說過去答曰欲現過去世中有一切
遍因故過去法衆多亦有前後若先
說過去則不現過去世一切遍因若
先作是說則明過去世有一切遍因
其事去何若作是說過去於未来現
在現在於未来是一切遍因則不明
過去於過去有一切遍因若作是說
則明過去世有一切遍因前生見苦
所斷一切遍使後生見集滅道修道
所斷使乃至廣說問曰自種一切遍
使與自種一切不遍使作遍因不若
作者此中何以不說若不作者何以

他種作自種不作荅曰應作是說作
問曰若然者何以不說荅曰應作如
是問前生見苦所斷一切遍使後生
見苦集滅道修道所斷乃至廣說而
不說者為有何意荅曰欲明不成義
自種使不說義已成是故欲明不成
義故是以不說復次自種於自種有
二種因所謂一切遍因相似因他種
唯有一切遍因無相似因故是以不
說復次自種於自種有二種增長所
謂一切遍因門相似因門他種唯有
一切遍因門增長故是以不說問曰
何故前生見苦所斷一切遍使不說
相應法後生使說相應法耶荅曰應
作是文前生見苦所斷一切遍使及
相應法與後生見集滅道修道所斷
使及相應法乃至廣說而不說者當
知此義是有餘說復次為止說相似
法沙門意故彼作是說使還與使作
因不與使相應法作因使相應法與
使相應法作因不與使作因為止如
是說者意故作如是文使與使作因
亦與使相應法作因使相應法與使

相應法作因亦與使作因自界者欲

界還與欲界作因色界還與色界作
因無色界還與無色界作因如說自
界自地亦尒初禪地還與初禪地作
因乃至非想非非想處還與非想非
非想處作因過去見苦所斷乃至廣
說問曰何以復作此論荅曰為止言
無過去未来以現在世是無為遍於
世故而作此論一切遍因未分別為
分別故說見苦所斷相似略說故言
見集所斷亦如是
問曰一切遍因體性是何荅曰欲界
有十一遍使見苦所斷七五見疑無
明見集所斷四二見疑無明如是色
無色界亦十一以是事故波伽羅那
作如是說此九十八使幾是一切遍
幾非一切遍荅曰三十三是一切遍
六十五非一切遍問曰如見苦所斷
無明使非一切遍何以故言三十三
是二切遍六十五非一切遍荅曰如
西方沙門此文作如是說二十七是
一切遍六十五非一切遍六當分別
見苦所斷無明使或是二切遍或非

一切遍云何一切遍見苦所斷非一
切遍使不相應無明使如是說者好
見苦所斷非一切遍使不相應無明
使若作是說一切遍使相應無明則
不攝不共無明所以者何彼不與使
相應故云何非一切遍見苦所斷非
一切遍使相應無明見集所斷亦如
是西方沙門作如是說罽賓沙門何
以不作如是說荅曰是文應如是說
如西方沙門若不說當知義則如是
復次分多故其事云何見苦所斷無
明使有十種七種是一切遍三種非
一切遍見集所斷無明使有七種四
種是一切遍三種非一切遍以分多
故說在一切遍使分中復次彼見苦
所斷不共無明使一向是遍以自
功用力生以是事故三十三是一切
遍六十五非一切遍若說身見是
一切遍當知相應無明亦一切遍其
義已成邊見見取戒取邪見疑若說
如是等是遍當知相應無明亦是遍
若說愛恚慢是非一切遍當知相應
無明亦非一切遍餘所不說者是何

唯有不共無明一向是一切遍以自 第六張

功用力生以是事故作如是說三十
三是一切遍六十五非一切遍皆是
一切遍體性乃至廣說
已說體性所以今當說何故言一切
遍一切遍有何義一切緣義是一切
遍義於緣中有力義是一切遍義緣
中有力義者能廣緣義是緣中有力
義復次有三種一切本曾起故是一
切遍義初一切者是九品使中一切
者是一切衆生後一切者是一切有
漏法處問曰何以知初一切後一切
本曾起耶荅曰如施設經說一切皆
是苦於是苦法中無有一法凡夫人
於中不起我我所見無有不起斷常
亦論無因無作亦起見最勝第一亦
起見淨見解脫見是乘凡夫人無有
不曾起疑心無智愚闇者如是等衆
生無有不曾起者以曾起三種一切故
名一切遍復次若於一剎那起現在
前能為五種所斷作因能緣五種所
斷能令五種所斷生愚闇曰云何能
令緣無漏緣使於緣生愚荅曰若計

於我則謗於對治及我寂滅先於中
愚然後生謗復次若於一剎那起現
在前則為五種所斷作因亦能緣使
是一切遍義彼相應法雖能作因亦
能緣而不能使非使性故彼共俱生
等雖能作因而不能緣亦不能使非
緣非使性故
問曰遍使相應共有法為是一切遍
為非一切遍若是者何以但說三十
三使是遍若非者何以相應共有法
或是一切遍或非一切遍答曰應作
是說非一切遍問曰若然者何以相
應共有法或是一切遍或非一切遍
答曰如相應共有法或是使或非使
如是相應共有法或是一切遍或非
一切遍評曰應作是說是一切遍問
曰若然者何以但說三十三是一切
遍答曰為使故說所為有二種一為
法二為使若為使故說有三十三若
為法故說是一切遍復有說者此文
以彰故說一切遍一以因二以緣
故三以使故彼遍使相應法以因以
緣故名一切遍不以使故一切遍使

共有法以
三事故而
等是一切遍問曰一切遍得為是二
切遍不尊者僧伽婆修說曰是一切
遍若一切遍得非一切遍者非一切
遍是一切遍耶此難非難所以者何
若作是說色法得非色非色是色耶
如是說者好非是一切遍問曰何故
一切遍生老住無常是一切遍得非
一切遍耶答曰生老住無常與一切
遍使同一果常相隨不相離前後不
相遠得不同一果不相隨相離前後
相遠於彼聚便為非聚如樹皮離樹
彼亦如是問曰以何等故見苦見集
所斷立一切遍使見滅見道所斷不
立一切遍耶舊阿毗曇人作如是說
此處是一切遍使族姓生地故復有
說者見苦集所斷使同一意同一作
以同意同作故所為牢固以牢固故
立一切遍使彼見滅道所斷使意不
同所作亦不同以不同故羸劣羸劣
故不立一切遍使猶如城邑村落人
民若意同所作同者村主惡敵不能

降伏為彼諸人意不同所作不同者
則為村主怨敵之所降伏彼亦如是
復有說者見苦集所斷使有二種作
相應使亦作緣使是故立一切遍見
滅道所斷使或作相應使緣使或唯
作相應使是故不立一切遍使復有
說者見苦集所斷使安立二足安立
二足者即止二種使義見滅道所斷
使不安立二足不安立二足者即止
二種使義復有說者見苦集所斷使
於緣得增長云何於緣增長答曰此
緣有漏法以緣有漏法故能自增長
如人觀月眼得增益無有損減彼亦
如是見滅道所斷使於緣不得增長
云何不得增長以緣無漏法若緣無
漏法不得增長如人觀日眼無增長
唯有損減彼亦如是復有說者一切
見諦所斷結分為二分見苦集所斷
作一切遍分非一切遍分見滅道所
斷作有漏緣分作無漏緣分復有說
者此諸結皆是隨相云何隨相答曰
隨在苦集中為苦集諦所攝故復有
說有少苦集所斷使能遍緣一切有漏

因果故復有說者以我見可得故問

曰見集所斷有何我見可得耶答曰
雖無我見可得而有增長我見法可
得復有說者若知見苦所斷果若知
見集所斷因則見滅道所斷根本羸
劣以羸劣故不立一切遍使如樹斷
根故羸劣彼亦如是以如是等緣故
不立一切遍
問曰何故見苦集所斷使立一切遍
使立不遍使不一切遍者愛恚慢答
曰或有說者此無一切遍相故復有
說者此是別相使若是總相使立一
切遍云何別相使答曰於髮爪齒各
各別起愛等諸使云何總相使答曰
於一切界於一切地一切生處能取
我見乃至能取無知愚闇復有說者
難可識燃是非一切遍易可識燃是
一切遍云何難可識燃答曰為欲故
求纓珞衣服塗香園林樓閣遊戲之
處亦求妻妾侍女為恚故求種種鎧
仗鬬戰之具為慢故見他莊嚴治身
亦莊嚴治身以是難識燃故不立一
切遍云何易識燃答曰諸結若現在

[illegible] 第十張 給

前猶如河流諸惡行煩惱不用功流
行亦復如是復有說者此七使能緣
四諦故五一切遍能緣者見疑無明
問曰何故滅道所斷愛恚慢見取戒
取非無漏緣答曰彼滅道無怨害故
無愛恚彼體無可慢故不生慢見取
見第一戒取見清淨若於滅道見第
一清淨者云何是使以是事故愛等
諸結非無漏緣
欲界有十一遍使九是他界緣二是
自界緣自界緣者身見邊見問曰以
何等故身見邊見不緣他界答曰唯
有爾所勢力故復有說者身見邊見
從麁法生亦從現見生於麁現見陰
而取於我生欲界中色無色界陰是
麁非現見問曰生色界中欲界陰是
麁是現見何以色界身見不於欲界
陰取我答曰若是現見不離欲能於
中取我生色界中欲界陰雖是現見
以離欲故不於中取我復有說者生色
界中欲界陰雖是現見法無有結使
能緣下地問曰如是則因論生論以
何等故無有結使能緣下地答曰若

離下地欲上地煩惱現在前以離下
地欲故上地煩惱不緣下地問曰何
以知離下地欲上地煩惱現在前荅
曰如施設經說有六種非戒欲界繫
有二種有心相應心不相應色無色
界繫亦有二種有心相應不相應若
欲界繫心相應法非戒現在前則四
種非戒現在前一欲界心相應二心
不相應三色界心不相應四無色界
心不相應色界繫心相應非戒現在
前則三種非戒現在前一色界心相
應二色界心不相應三無色界心不
相應無色界繫心相應非戒現在前
則二種非戒現在前一無色界心相
應二心不相應此中諸煩惱以非戒
名說以是事故知離下地欲上地煩
惱現在前不緣下地
問曰以何等故欲界諸使能緣色無
色界色無色界諸使不能緣欲界荅
曰欲界是不定界非離欲地非修地
不能善攝伏諸使故能緣色無色界
色無色界是定地離欲地修地能善
攝伏諸煩惱故彼諸使不能緣下地

如人不攝伏已要得與他人作非法
事若善攝伏乃至不能以眼視他況
作非法彼亦如是復有說者生欲界
中於色無色界陰生疑㤀心彼為是
常耶非常耶為第一耶非第一耶為
淨耶為非淨耶以有如是疑㤀故能
緣生色無色界中於欲界陰不生如
是疑㤀心故不緣欲界復有說者若
色無色界使能緣欲界者則能緣使
欲界若使欲界者則界壞問曰如欲
界諸使緣色無色界而不使如是色
無色界諸使緣欲界而不使者有何
等過荅曰色無色界是尊勝界欲界
諸使緣而不使欲界是卑賤界若色
無色界諸使緣則能使如下賤人於尊
勝者不能作不愛事如尊勝人於下
賤者隨意能作彼亦如是
問曰如欲界有九種他界緣使色界
亦有九種他界緣使無色界亦有他
界緣使不荅曰或有說者無所以者
何以上更無界故復有說者有以能
緣故不以現在前故有評曰不應作
是說更無有界彼何所緣初禪地有

九種他地緣一切遍使乃至無所有
處亦有九種非想非非想處為有他
地緣一切遍使不答曰或有說者無
所以者何更無上地又不緣下地復
有說者有以能緣故有不以現在前
故有評曰不應作如是說更無上地
彼何所緣
欲界邪見能緣三界苦集非一剎那
頃能謗先謗欲界若苦若集異剎那
頃謗色無色界問曰以何等故不於
一剎那頃謗三界若苦若集答曰欲
界邪見緣欲界亦使緣色無色界不
使問曰以何等故緣欲界使緣色無
色界不使耶答曰欲界是緣處使處
緣而則使色無色界是緣處非是使
處雖緣不使復有說者欲界是緣聚
使聚緣而則使色無色界是緣聚非
使聚緣而不使復次欲界有五種一切
遍果色無色界無故緣而不使復次
欲界若見苦若見集所斷邪見緣三
界若苦若集者云何而緣為如欲界
緣而則使色無色界亦緣而則使耶
為如色無色界緣而不使欲界亦緣

而不使耶若如色無色界緣而不使
欲界亦緣而不使者無有自界使緣
有漏法而不作二種使緣使相應使
者若一時能緣三界苦集或有使或
不使彼相應法亦應或有所使或無
所使彼若然者有如是過則體無自相
使性亦壞相應法欲令無如是過故
別緣欲界若苦若集別緣色無色界
若苦若集如是初禪地邪見能緣八
地若苦若集非一剎那頃能謗八地
若苦若集先謗初禪地若苦若集異
剎那頃謗餘七地若苦若集如是乃
至無所有處邪見緣二地若苦若集
非一剎那頃能謗二地若苦若集先
謗無所有處若苦若集後異剎那頃
謗非想非非想處若苦若集
欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦
集欲界見滅所斷邪見能緣欲界諸
行滅問曰以何等故欲界見苦集所
斷邪見能緣三界苦集見道所斷邪
見唯緣欲界斷諸行對治尊者婆已
說曰若為欲愛所愛起我我所見此
法斷對治為欲界見道斷邪見所緣

彼我見法不能他界緣故復次欲界
見苦集所斷邪見所緣異對治異欲
界見道所斷邪見所緣即是其對治
初禪地見苦見集所斷邪見能緣八
地若苦若集初禪地見滅所斷邪見
緣初禪地諸行滅廣說如上初禪地
集初禪地見道所斷邪見或有說緣
斷初禪地諸行對治或有說緣九地
比智分斷對治九地者從未至禪乃
至無所有處評曰說緣一切比智分
此是實義問曰以何等故初禪見滅
所斷邪見緣初禪地諸行滅見道所
斷邪見緣九地比智分答曰滅不展
轉作因道展轉作因如是乃至非想
非非想處見苦集所斷邪見緣非想
非非想處苦集非想非非想處見滅
所斷邪見緣非想非非想處諸行滅
見道所斷邪見緣九地比智分餘問
答如初禪說
問曰如一使不能使一切云何名遍
使答曰總而言之能使一切諸一切
遍使是一切遍因一切遍因是一切

遍使耶應廣作四句是也一切遍使
非一切遍因者未来一切遍使是也
一切遍因非一切遍使者過去現在一
切遍使相應共有法是也是一切遍
使一切遍因者過去現在一切遍使
是也非一切遍使非一切遍因者除
上尒所事
問曰見道所斷法盡為一切染汙法
作因不若見道所斷法盡為一切染
汙法作因者斷亦作因不斷亦作因
斷與不斷有何差別若見道所斷法
盡為一切染汙法作因者何故聖人
修道所斷染汙或起現在前或不起
現在前不起現在前者謂無有中愛
瞋恚纏諸慢起現在前者謂諸餘愛
恚纏慢若見道所斷法盡為一切染
汙法作因者施設經說云何通如說
頗法不善以不善為因耶荅曰有離
欲聖人於彼退最初染汙思現在前
若見道所斷法不為一切染汙法作
因者波伽羅鄉說云何通如說何者
是見道所斷作因法荅曰染汙法亦
見道所斷法執若見道所斷法不為

一切染汙法作因者復與此經相違 [illegible]第十張 分

如說云何無記作因法答曰無記有

為法不善法若不作因者復違此文

如說以身見為因不為身見作因乃

至廣說若不作因者復與識身經文

相違如說眼有不善眼識以不善無

記為因乃至不善意識以不善無記

為因耶答言有答曰應作是說見道

所斷法盡為一切染汙法作因問曰

若然者諸後所說善通前所說者云

何通答曰如所說斷與不斷有何差

別者名即差別本作因時不斷今雖

為因已斷是名差別復有說者前作

因時則不為對治所壞今雖為因為

對治所壞復有說者本作因時能於

自身障聖道今雖為因不障聖道

復有說者本作因時能於自身辯所

作事今雖為因不復能作復次本作

因時於自身中能取果與果今雖為

因不能取果與果唯除已取果者復

次本作因時能於自身與相似因一

切遍因今雖為因更不與相似因一

切遍因復次本作因時能於自身取

依果報果與依果報果今雖為因不能取依報果復次本作因時於自身中生於諸得如火出煙今雖為因更不生得復次本作因時於自身中墮可嫌責墮在非法亦自染汙今雖為因於自身中不墮嫌責不墮非法亦不染汙斷與不斷是名差別何故聖人修道所斷染汙或起現在前或不起現在前答曰見道所斷法或與修道染汙法作相續近因或作不相續遠因若作相續近因者彼聖人則不起現在前若作不相續遠因者彼聖人則起現在前復次若得非數滅者不起現在前若不得者起現在前何故不起無有中愛現在前答曰彼為斷見所長養斷見相續生此愛聖人已斷斷見故不起此愛現在前何故不起瞋恚纏現在前答曰彼為邪見所長養邪見相續生此瞋纏聖人已斷邪見故不起此瞋纏現在前何故不起諸慢現在前答曰彼為我見所長養我見相續生此慢彼聖人我見已斷故此諸慢不現在前施設經說

云何通荅曰為不斷因故說彼思有
二種因有斷不斷彼說不斷因問曰
如聖人未離欲時彼思以不善為因
何故說退時荅曰尒時此得斷還相
續死結還生故問曰後相續思亦以
不善為因何故說最初思耶荅曰以
尒時不成就今成就不相續令相續
故復有說者非一切見道所斷法為
一切染汙作因問曰若然者先所說
善通波伽羅那識身經云何通荅曰
當以揔相通所以者何自有染汙色
以見道所斷法為因者非一切色乃
至行陰亦如是自有染汙眼識以見
道所斷法為因非一切識乃至意識
亦如是是故應以揔相通彼所說尊
者奢摩達多立諸使異彼作是說自
有見苦所斷使還以見苦所斷使為
因自有見苦所斷使以見苦所斷為
因亦以見集所斷為因自有見集所
斷使以見集所斷為因自有見集所
斷使以見集所斷為因亦以見苦
所斷為因彼作是說實無是處以分
別故說假設聖人見苦不見集乃至

從聖道起從聖道起已若見集所斷使
現在前此使當言見集所斷因見集
所斷生見集所斷因見苦所斷生
荅曰應作是說是使因見集所斷生
見集所斷使因見苦所斷生不現在
前所以者何彼因已斷故如是自有
見滅所斷使唯以見滅所斷為因自
有見滅所斷使以見滅所斷為因亦
以見苦所斷為因自有見滅所斷使
以見滅所斷為因亦以見集所斷為
因無三種因見道所斷亦如是自有
修道所斷法唯以修道所斷為因自
有修道所斷法以修道所斷為因亦
以見苦所斷為因自有修道所斷法
以修道所斷為因亦以見集所斷為
因無三種因諸修道所斷唯以修道
所斷為因者聖人起現在前諸修道
所斷以見苦所斷為因亦以見集所
斷為因者聖人不起現在前所以者
何因已斷故尊者奢摩達多作如是
說則為通前所說彼作如是說如聖
人離欲界欲諸修道所斷以修道所
斷為因者修道所斷以見苦所斷為

阿[illegible]　第二十張　[illegible]

因者諸修道所斷以見集所斷為因
者盡合集為束如剋契法九品斷後
於離欲退諸修道所斷修道所斷為
因者成就亦得諸修道所斷見道所
斷為因者成就而不得所以者何因
已斷故諸修道所斷使未来世成就亦
得當起現在前過去者成就而不得
評曰不應作是說所以者何同一對
治斷使於彼對治道退時云何成就
亦得云何成就不得如是波伽羅那
識身經所說使不通如前說者好見
道所斷法為一切染汙法作因
問曰如愛果斷地斷種斷他界緣使何
以不使他界他地但使他種耶荅曰
此一切遍使於自界自地五種中有
依果故能使他界他地無依果故
不使
問曰一切遍使報一切不遍使報展
轉為因不荅曰或有說者一切遍使
報與不一切遍使報為因非一切遍
使報不與一切遍使報作因所以者
何如一切遍與不一切遍作因彼一
切遍報亦與不一切遍報作因如他

種不遍使不能與遍使作因如是不
一切遍報不能與一切遍報作因評
曰如是說者好一切遍報與不一切
遍報作因不一切遍報與一切遍報
作因所以者何一切遍使一切不遍
使異一切遍使報一切不遍使報不異
一切遍因定在過去現在果是係果
云何報因乃至廣說問曰何以作此
論荅曰為止他義故其事云何或有
說者離思更無報因離受更無報
果如辟喩者說思是報因受是報果
為止如是意令離思有報因離受有
報果復有說者報熟因則失壞彼作
是說為因乃至報未熟報熟因則失
壞如為種乃至牙未生牙生則種失
壞為止如是意明報熟因不失壞故
復有說者為止諸外道意故外道言
善惡諸業無有果報為止是意明善
惡諸業有果報故復有說者為止摩
訶僧祇部意故摩訶僧祇部作如是
說唯心心數法能生報非餘法為止
是意明五陰是報因是報果為止他
義現於已義亦顯法相相應義故而

[illegible]論 [illegible] 第[illegible]張 [illegible]

云何報因答曰諸心心數法受報色
心心數法心不相應行乃至廣說色
者是色陰心者是識陰心數法是三
陰心不相應行是彼生老住無常此
五陰是報果心迴轉色亦攝在心
數法中復次身口業受報色乃至廣
說問曰如心迴轉身口業前已說今
復言身口業者是何答曰或有說者
是作無作所以者何同受一果故不
應作是說言同受一果復有說者此
說作即此刹那生無作所以者何同
一時受報故此亦不定或有前受或
有後受評曰應作是說是作無作復
次心不相應行受報色乃至廣說問
曰彼法生老住無常已攝在彼法中
今說心不相應行是何心不相應行
答曰是無想定滅盡定諸得報
問曰無想定為受何報答曰或有說
者受無想及色命根受身處此言受身處者謂[illegible]
[illegible]生是第四禪有心報其餘陰是共報
復有說者無想定唯受無想報命根
受身處是第四禪有心報餘陰是共

報復有說者無想定受無想報命根
是第四禪有心報餘陰是共報復有
說者無想定受無想報餘陰是共報
問曰若然者如所說云何通一法是
業報　非業荅曰一切命根盡是報
報以業差別故作是說一法是業報
非業復有說者此是世俗言說法如
見短壽人言是人作短壽業如見長
壽人言作長壽業命根亦從非業生報
復有說者無心時亦受第四禪有心
報有心時亦受無心報問曰云何無
心時亦受第四禪有心報有心時亦
受無心報耶荅曰若尒有何過如受
色報時亦受非色報如受非色報時
亦受色報尊者奢摩達多說曰無想
定報得無想得受身處有心報得色
得命根餘心不相應行心心數法非
是報評曰不應作是說如是說者好
無想定不能造受身處（受身處有二[illegible]是五陰性[illegible]）
（不相應行此中言不造者不造具五陰性者也）所以者何非是業故
業能造受身處及能得報命根無想
定報得無想諸餘陰是彼報果（[illegible]）
（五情根餘悉是）問曰滅盡定為受何報荅曰滅

阿毘曇毘婆沙論卷[illegible]

盡定不造受身處若業造受身處受
彼報時亦受彼四陰報問曰諸得為
受何報答曰得亦不造受身處若造
受身處業受彼報時亦受彼報色心
心數法心不相應行色者四入四入
者色香味觸心心數法者苦受樂受
不苦不樂受及相應法心不相應行
者得生老住無常尊者僧伽婆修作
是說得能造受身處其事云何積集
諸得能造受身處受身癡不猛利昇
小如是報當知皆從得生得能造受
身處能得報色心心數法心不相應
行色者九入除聲入心心數法者苦
受樂受不苦不樂受及相應法心不
相應行者命根受身處得生老住無
常評曰如是說者好得不能造受身
處所以者何若得同一果可言積集
業造受身處諸得不同一果積集百
千億得亦不能造受身處積集何所
益尊者佛陀羅又說曰得不能造受
身處受受身處報時亦受彼報如眼
處所色香味觸等展轉受報如是乃
至身處所色香味觸等展轉受報生

老住無常無有別報諸法生老住無
常還與彼法俱共受報
問曰已得報當得報者為是報因不
耶答曰是報因問曰此文何以不說
答曰以現在顯過去未來故若說現
在當知亦說過去未來復有說者所
以者施設是地獄乃至天因何事故施
設答曰以現在事故施設如說報現
在前是名地獄衆生以是事故但說
現在如波伽羅那說云何有報法答
曰不善法有漏善法問曰彼經所說
與此文說報因有何差別答曰彼經
所說是了義此文所說是不了義此
有餘意彼無餘意此說有餘彼說無
餘此有岸有影有相續彼無岸無影
無相續復次此說生彼說生不生此
說現在彼說三世此文彼說是謂
差別
問曰有作無作同一報不答曰不也
有作報異無作報異問曰身口有作
同一報不答曰不也即身有作報亦
不同彼身有作有尒所微塵有尒所
報即彼生老住無常俱同一報所以

者何同一意所起同一果故有作有
七種不殺生乃至不綺語當知如向
所解如欲界中善不善心心數法四
陰作報因得一果善不善色二陰作
報因得一果得生老住無常一陰作
報因得一果初禪地有心迴轉五陰
作報因得一果善心無迴轉四陰作
報因得一果善身口有作二陰作報
因得一果得生老住無常一陰作報
因得一果二禪三禪四禪有心迴轉
五陰作報因得一果無迴轉善心四
陰作報因得一果得生老住無常及
無想定一陰作報因得一果無色界
善心四陰作報因得一果得生老住
無常及滅盡定一陰作報因得一果
有業得二入報謂法入中命根有業
得二入報謂意入法入觸入法入亦
如是若得報眼入得四入眼入身入
觸入法入如眼入耳鼻舌入亦如是
若得身入得三入身入觸入法入如
身入色香味入亦如是諸作是說一
切四大能生色聲一切欲界色香味
終不相離若業報得眼入尒時得七

[illegible]

入眼身色香味觸法如眼耳鼻舌入
亦如是若得身入得六入身色香味
觸法若得色入得五入色香味觸法
如色入香味觸入亦如是有業報得
六入九入十入十一入問曰何故業
或報得多入或報得少入答曰有
業得種種果有業不得種種果得種
種果者得入多不得種種果者得入
少如小種子法有得果多者有得果
少者得多果者如甘蔗蒲萄稻麥花
子等得少果者如種娑羅樹子後生
極高唯有一菓其形如蓋如修芝草
等生雖極高唯有一菓彼亦如是問
曰何故一世業得三世報無三世業得
一世報耶答曰無有多業生於少果
如是有一剎那業得多剎那報無有
多剎那業得一剎那報
問曰為先作受身處造業先作滿業
答曰或有說者先作造業然後作滿
業若不造者彼何所滿猶如畫師先
摸後以采滿之彼亦如是復有說
者先作滿業後作造業如菩薩於三
阿僧祇劫修集滿業於最後身乃作

受身處造業訃曰應作是說不定或
有先作造業後作滿業或有先作滿
業後作造業有三種業謂現報業生
報業後報業云何現報業若業於此
生作亦令增益彼業即此生中得報
非餘生是名現報業云何生報業若
業於此生作亦令增益彼業次生中
得報非餘生是名生報業云何後報
業若業於此生作亦令增益彼業後
生中得報是名後報業也云何報義
答曰不相似義是報義報有二種有
相似報有不相似報相似報者如善
法有善依不善法有不善依無記法
有無記依不相似報者如善不善法
得無記報問曰若不相似義是報義
者如地獄作不善業受無記報亦不
相似何故言無報耶答曰彼亦是報
但是下賤以下賤故名為無報如下
賤村名為無村復次彼亦有報以極
苦物故名曰無報猶如無巧便陶師
以多薪燒物燒過爛壞言物不熟彼
亦如是復次無善果故言無報彼中
無有善報問曰餓鬼畜生趣中亦有

善報何故言無報答曰以少故言無
復次彼雖有善但滅無增猶如倉穀
有出無入名曰倉空復有說者彼雖
有報所趣非處故言無報問曰何故
不善有漏法生報無漏無記法不生
報耶答曰如外種子其性不破堅實
糞土調適溉灌以時亦以自力亦衆
具力然後生芽如不破堅實種子在
良田中如外種子不破堅實不以糞
土調適溉灌不時無衆具力不能生
芽如種子在於倉中如外種子若不
破亦不堅實羸劣腐壞雖復糞土
調適溉灌以時以性羸劣不能生芽
如腐種子在良田中如外緣起法有
三種內緣起法亦有三種如初種子
如是不善有漏法其性不破堅實以
愛水溉灌諸餘煩惱糞土調適亦以
自力亦衆具力生於有芽如外種子在
良田中如第二種子如是無漏善法
其性不破堅實無愛水溉灌亦無煩
惱糞土調適無衆具力故不生有芽
如種子在於倉中如第三種子如是
無記法亦不不破不堅實其性羸劣

敗壞雖以愛水溉灌煩惱糞土調適
自性羸劣故不生有牙如腐種子在
良田中問曰復以何故無漏法不生
報耶答曰行苦集性則能生報無漏
是苦集對治道則不生報如是行諸
有世俗生死老病道則有報無漏法
斷諸有世俗生死老病道則不生報
復次如無漏法有報者無漏道則與
世俗相續若與世俗道相續無有是
事復次無漏道無報器故若無漏法有
報者何處受耶若在欲界受非欲界
繫法若在色界受非色界繫法若在無
色界受非無色界繫法除三界繫法
更無報器復次若無漏法能生報者
則勝法為下作因因是善無漏果是
無記有漏復次無漏法是對治若當
生報復須對治彼對治復對治如是
便為無窮若無窮者則無解脫出要
欲令無如是過故說無漏法無報何
故無記法無報答曰有記法能生報
若當無記法能生報者如是報法復
能生報若報復生報便為無窮乃至
廣說欲令無如是過故說無記法

無報
有種種法以報名說或有是係或有
增益或有豐賤飢饉之相或有梵天
當來或有即報如是等以報名說或
有是係以報名說者如說誰是受報
當言受是我說受是受報或有增益
以報名說者如說等受是飲食醫藥
等報或有豐賤飢饉之相以報名說
者如說日月在如是道行有如是相
當有豐賤飢饉等報或有梵天當來
以報名說者如說今此光明照曜為
是梵天當來為有餘事我等更不餘
行當待此光為有何報或有即報以
報名說者如今此文報得色心心數
法乃至廣說問曰為以一業造一受
身處為以一業造多受身處若以一
業造一受身處者施設經說云何通
如說如此眾生本為人時曾作大王
若作大臣非法取財以供己身及與
妻子僮僕兵人以是惡行報故生阿
毗地獄彼處命終彼行果報不得生
四天下生大海中作水性眾生其形
長大所食亦多常噉眾生所噉眾生

復毀其餘衆生如是轉轉相噉有餘

阿毗曇毗婆沙論卷第十　第三十四張　分

衆生者其身者如拘執毛唼食其身
常受苦痛受苦痛故以身揩摩頗梨
山上殺諸衆生流血涂水經百由句
阿居盧頭經復云何通如說諸長老
我以一食報故七生三十三天七生波
羅捺國摩訶迦葉因緣復云何通如
說我以一器稗子飯施報故千反生
欝單越一兩鹽喻經復云何通如說
尒許地獄行報於現身受現身行報
於地獄受若一業造多受身處者涅
毗陁經復云何通如說以此業報生
地獄中以餘業報乃至生諸天中施
設經復云何通如說以業種種差別
種種勢力種種行緣便施設諸趣以
趣種種差別種種勢力種種行緣施
設諸生以生種種差別種種勢力種
種行緣施設諸根以根種種差別種
種勢力種種行緣施設諸人復云何
有三業差別現報業生報業後報業
施設經說復云何通如說修行廣布
增上殺生之罪身壞命終隨阿毗地
獄中中者下者乃至廣說評曰應作

是說一業造一受身處若然者後所 [illegible] [illegible] [illegible]
說善道前所說云何通如施設經說
者答曰此說別業不說一業餘業本
造業時造五道業彼以造二趣業故
生二趣中謂地獄趣業畜生趣業地
獄業者生地獄中畜生業者生畜生
中何至盧頭經云何通者答曰若取
食報食則無報所以者何是無記法
故以因食故作如是說因食故生多
善思以思多故受生亦多或有天中
取果或有人中取果天中取果者生
於天中人中取果者生於人中復有說
者言一食施報者取初種子以一食
施故生大富家饒財多寶或有說彼
有憶前世念或有說有前因力復以
百千食施此處命終復生轉勝大富
之家饒財多寶復行布施以是事故
作如是說猶如農夫春時下一斗種
後所獲實不敢食用而復種之如是
勤種不息後獲百千斛子實其人於
大衆中作師子吼唱如是言我種一
斗子實今得百千斛彼人不能以一
斗種得百千斛實以種子轉轉相生

故獲如是實如人於一兩金信息得
百千兩彼亦如是復有說者彼以一
食施造上中下業下者生人中中者
生天中上者出家得解脫摩訶迦
葉因緣亦當如是通一兩鹽喻經云
何通者荅曰或有說者彼中說二人
作二業受二報有二人俱同殺生作
地獄業一人不修身不修戒不修心
不修慧生地獄中一人修身修戒修
心修慧得生人中復有說者此說一
人作二業受二報作一業報生地獄中
作異業報得生人中若不修身等生
地獄中若修身等得生人中復有說
者此說一人作一業受二種報如一
人殺生應受地獄報彼業報應生人
中若不修身等生地獄中應生人中
報住不生法中若修身等得生人中
應生地獄報住不生法中彼不應作
是說若作是說則破趣破業一業亦
是地獄業亦是人業亦是惡趣亦是
善趣應作是說此說一人作一業受
一報如一人殺生造地獄業報後時
於佛法出家便勤方便求道得阿羅

漢果以修道力故取地獄業人身中

受以是事故尊者和須蜜作如是說
地獄業能於人身中受一不答曰能人
身中有修道力故如煑飯人以水漬
手取飯之時則不燒手不漬則燒彼
亦如是問曰譬喻經文說尒許云何
名尒許答曰尒許者若少若等若相
似業故言尒許復有說者一業能造
多受身處問曰若然者前所說善通
後所說云何通答曰或有業別異轉
行或有業不別異不轉行若業別異
轉行則通前所說諸不別異不轉行
者通後所說如是者前後所說俱得
善通評曰應作是說一業造一受身
處若如是者現報等三業則有別異
作增上不善業生地獄中受增上不
善報作中業生畜生中受中報下業
生餓鬼中受下報復有說者作增上
業生地獄中受增上報中報畜生餓
鬼如前說復有說者作增上業生地
獄中受三種報中業生畜生中受中
下報餓鬼如前說復有說者增上業
生地獄中受三種報中業生畜生中

受三種報下業生餓鬼中受中下
報復有說者增上業生地獄中受三
種報中業生畜生中受三種報下業
生餓鬼中受三種報評曰應作是說
或有上中下業生地獄中各受三種
報畜生餓鬼亦如是或有作三種業
生畜生餓鬼中各受三種報作欲界
增上善業生他化自在天中受增上
善報中業生五天中受中報下業生
人中受下報問曰若下業生人中受
下報者菩薩是業人中受報此業最
上何以言生人業是下答曰菩薩業
勝者自有異緣所以者何此身是力
無異所依故若以受報輕妙則他化
自在天業勝所以者何彼報身輕妙
無揣猶如燈焰菩薩報身故有糞穢
不淨復有說者增上善業生他化自
在天受三種報五天中人中如前說
爾是下中上善業從他化自在天轉
增乃至人中亦如前不善業廣分別
評曰應作是說或有上中下業生他
化自在天中各受三種報五天人中
亦如是或有作三種業生五天及人

中各受三種報初禪地作不別異三

[illegible]

種業生初禪地受不別異三種報作

第二禪下業生少光天中受下報中

業生無量光天受中報上業生光音

天中受上報作第三禪下業生少淨

天中受下報中業生無量淨天中受

中報上業生遍淨天中受上報作第

四禪下業生無星号天中受下報中

業生受福天中受中報增上業生廣

果天中受上報修下品禪生不煩天

中受下報修中品禪生不熱天中受

中報修上品禪生善見天中受上報

修勝上品禪生善見天中受勝上報

修勝上滿足品禪生色究竟天中受

勝上滿足報作不別異業生空處受

不別異報乃至作不別異業生非想

非非想處受不別異報

不善業造地獄受身處生地獄中受

不善報色心心數法心不相應行色

者九入除聲入心心數法者苦受及

相應法心不相應行者命根受身處

得生老住無常不善業造畜生餓鬼

受身處生畜生餓鬼中受善不善報

이미지 준비중

妙答曰或有善業善業為眷屬不善
業為眷屬善業為眷屬者形色好不
善業為眷屬者彼不善業障蔽善業
使形色醜陋善業造色無色界受身
處生彼中受善報問曰生人中有二
形者為是善業報為是不善業報答
曰一形是善業報若非時非處第二
形生者是不善報復有說者諸根滑
是善業報根處所是不善業報
問曰何故欲界不善業受一切報善
業無受一切報者答曰不善業自有
勝事所以者何五道中受報故善業
自有勝事所以者何於三界中受報
故自有俱勝事所以者何俱受五陰
報故問曰若然者何以欲界不善業
受一切報善業不耶答曰欲界是不
定界非離欲地非修地是故不善業
受一切報善業不受復有說者欲界
不善根強盛善根劣弱復次欲界不
善根恒增長善根恒不增長復次欲
界不善根是舊住善根是客舊住勢
勝客則不如復次欲界不善根能斷
善根欲界善根則不能斷不善根復

若欲界法不相忌難猶如夫妻成儀
無忌如居士子與栴陀羅子交復次
無報器故欲界中一切處無器受善
業報經一切者問曰如四天下須彌
山金山等此非一切器耶答曰若非
報器者此四天下須彌山金山等非
是善報復次若欲界善業能得一切
報者何由而得唯有最上善業感最
上善業雖欲時得以離欲業不能造
受身處復次先作是說不善業感五
道受報問曰因論生論何故善業不
五道受報答曰應如先答欲界善根
此中唯有一不共答所謂欲界是不
善田種不善法易種善法難如田惡
草易長稻等難生
佛經說業是眼因阿毗曇說四大是
眼因復有說眼是眼因此三所說有
何差別答曰以報因故佛經說業是
眼因以生因所依因住因增長因潤
益因以生因等故言四大是眼因以
相似因故言眼是眼因問曰如四大
是眼因眼亦是眼因何故佛經但說
業是眼因答曰業是眾生自業以業

故生業是衆生取果財處衆生屬業
衆生以業故有差别異所謂貴賤好
惡復次以業種種差别種種勢力種
種行因緣乃至廣說復有說者以業
故壽有增減興衰進退復有說者以
業故有愚小聰黠復有說者以業故
諸界諸生諸趣受報差别復有說者
以業故七衆有次第别異復有說者
一切衆生皆為業所印復次以業異
故諸根亦異如種異故牙亦異
佛經說若人修行廣布殺生生地獄
中從彼命終来生人中壽命短促問
曰即以生地獄業来生人中得短命
耶答曰或有說者即以如說修行廣
布殺生生地獄中從彼命終来生人
中壽命短促復有說者以殺生故業
生地獄中以業方便生便短命復有
說者以殺生業生地獄中生便短命
是彼依果復有說者殺衆生時使他
受二種苦一者使他受苦痛二者斷
他所愛命以苦痛他故生地獄中斷
他所愛命故生便短命問曰若人斷
命為是善業報為是不善業報尊者

和須遂說曰是善業報非不善業報
所以者何以人命等八㧉是善業報
故以善業道人中二十年壽報以殺
生故使壽損減應壽二十年雖壽十
年十年則斷
佛經說人壽十歲時當生壽二十歲
男女問曰無有成就他業者亦無他
作他受者何以故作如是說答曰即
彼壽十歲人轉壽二十歲如是行十
善業道則壽命十倍尊者瞿沙說曰
諸業各有定報十歲業有十歲報乃
至八万歲業有八万歲報隨修何等
因受如是報問曰人壽十歲時不煞
生為是善業道所攝不答曰非是業
道所攝是不作道非是業道所以者
何彼作是制不應殺生為不作道不
為業道施設經說頗不受現法報受生
報耶答曰有若現報業不現前與
報業後報業現前與報今時受生
阿羅漢者非不得生報後報亦
如是說問曰如學凡夫人亦有是事
何以但言阿羅漢答曰阿羅漢能知
業是遠是近是可轉是不可轉復有

[illegible]

說者阿羅漢更不受有彼諸業是現
在前如人欲至他國債主來責彼亦
如是學人凡夫人更受身故當受此
報是故不說復有說者若有自力能
了知此業報是故說之諸作是說一
業歷諸趣有餘報者彼作是說阿羅
漢於前餘生作業受報此報有餘以
修道力故捨人身上現法業報受生
報後報所以受者能以如是緣發起
是報唯阿羅漢能學人凡夫人不能
施設經說有四種人有壽盡財不盡
死者有財盡壽不盡死者有壽盡財
盡死者有壽不盡財不盡死者初句
者如有一人作短壽業廣令增長廣
作財業亦令增長彼壽盡財不盡而
死第二句者如有一人作少財業廣
令增長復作壽業亦令增長彼財盡
壽不盡而死第三句者如有一人作
少財業作短壽業俱令增長彼財盡
壽盡而死第四句者如有一人廣作
財業廣作壽業俱令增長彼財不盡
壽不盡以餘惡緣故死彼尊者目揵
連作如是說明有横死是報因定在

阿毗曇毗婆沙論卷第十一 第四十六張 分

三世報是其果

阿毗曇毗婆沙論卷第十一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造